

經部

欽定四庫全書

經部

周易傳義附錄卷九上

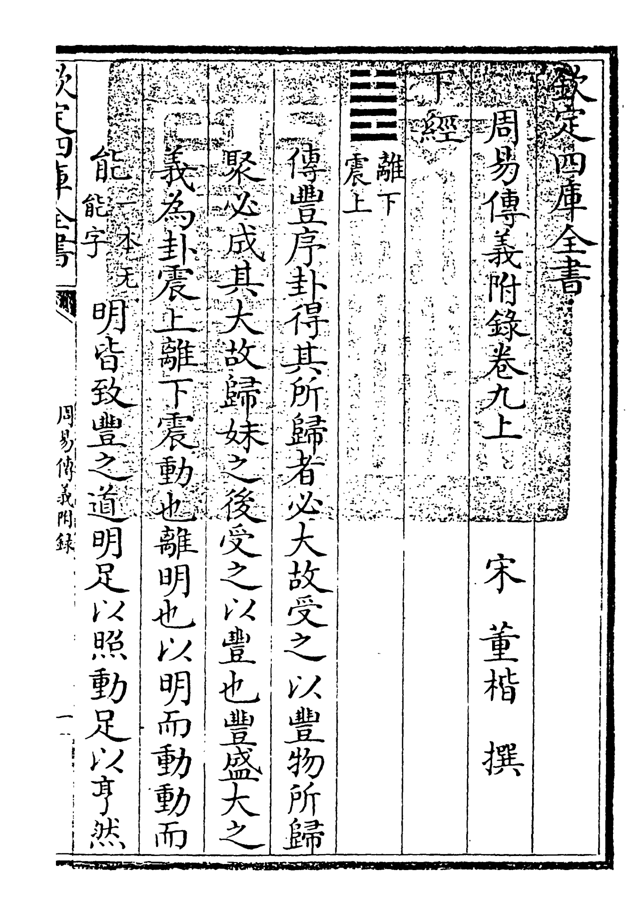
詳校官內閣學士臣瑞保

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

總校官進士臣朱鈐

校對官待詔臣胡士震

謄錄監生臣熊薁祖

周易傳義附錄卷九上

宋　董楷　撰

下經

䷶ 離下震上

傳豐序卦得其所歸者必大故受之以豐物所歸聚必成其大故歸妹之後受之以豐也豐盛大之義為卦震上離下震動也離明也以明而動動而能一本无能字明皆致豐之道明足以照動足以亨然

後能致豐大也

豐亨王假之勿憂宜日中假庚白反衆同

傳豐爲盛大其義自亨極天下之光大者唯王者能至之假至也天位之尊四海之富羣生之衆王道之大極豐之道其唯王者乎豐之時人民之繁庶事物之殷盛治之豈易周爲可憂一作慮宜如日中之盛明廣照无所不及然後无憂也

本義豐大也以明而動盛大之勢也故其占有亨

道焉然王者至此盛極當衰則又有憂道焉聖人
以為徒憂无益但能守常不至於過盛則可矣故
戒以勿憂宜日中也
朱氏附録須是王假之了方且勿憂宜日中若
未到這箇田地更憂甚底王亦未有可憂
彖曰豐大也明以動故豐
傳豐者盛大之義離明而震動明動相資而成豐
大也

本義以卦德釋卦名義

王假之尚大也

傳王者有四海之廣兆民之衆極天下之大也故豐大之道唯王者能致之所有既大其保之治之之道亦當大也故王者之所尚至大也

勿憂宜日中宜照天下也

傳所有既廣所治既衆當憂慮其不能周及宜如日中之盛明普照天下无所不至則可勿憂矣如

是然後能保其豐大豈小才小知之所能也

本義釋卦辭

朱氏附録王假之尚大也只是王者至此一箇極大底時節所尚者皆大事○問宜日中宜照天下人君之德如日之中乃能盡照天下否曰易如此看不得只是如日之中則自然照天下不可將作道理解他又曰宜照天下是貼底閑句

日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息而況於人乎況於鬼神乎

傳既言豐盛之至復言其難常以為誡也日中盛極則有昃迭月既盈滿則有虧缺天地之盈虛尚與時消息況人鬼神乎盈虛謂盛衰消息謂進退天地之運亦隨時進退也鬼神謂造化之迹於萬物盛衰可見其消息也於豐盛之時而為此誡欲其守中不至過盛處豐之道豈易也哉

本義此又發明卦辭外意言不可過中也

朱氏附錄豐卦彖許多言語其實則在日中則
昃月盈則食天地盈虛與時消息數語上這盛
得極常須謹保守得日中時候方得不然則便
是傴仆傾壞了又曰這處去危亡只一間耳又
曰這便是康節所謂酩酊離披時候如何不憂
危謹畏○問程子曰鬼神者造化之迹今既言
天地而復言鬼神何也曰天地舉全體而言鬼

神指其功用之迹似有人所爲者以謙卦彖辭推之尤明白

又曰天地是舉其大體而言鬼神是舉其中運動變化者通上徹下而言如雨風露雷草木之類皆是○驟雨不終朝自不能久而況其小者乎○物事到盛時必衰雖鬼神有不能違也

象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑折之舌反

傳雷電皆至明震並行也二體相合故云皆至明動相資成豐之象離明也照察之象震動也威斷

之象折獄者必照其情實惟明克允致刑者以威於姦惡唯斷乃成故君子觀雷電明動之象以折獄致刑也噬嗑言先王飭法豐言君子折獄以明在上而麗於威震王者之事故為制刑立法以明在下而麗於威震君子之用故為折獄致刑旅明在上而云君子者旅取慎用刑與不留獄君子皆當然也

本義取其威照並行之象

朱氏附録問雷電噬嗑與雷電豐亦一同曰噬嗑明在上是明得事理先立這法在此未有犯底人留待異時之用故云明罰敕法豐威在上明在下是用這法時須是明見下情曲折方得不然威動於上必有過錯也故云折獄致刑此是伊川之意其説極好

初九遇其配主雖旬无咎往有尚

傳雷電皆至成豐之象明動相資致豐之道非明

无以照非動无以行相須猶形影相資猶表裏九

明之初四動之初宜相須以成其用故雖旬而相

應位則相應用則相資故初謂四為配主已所配

也配雖匹稱然就之者也如配天以配君子故初

於四云配四於初云夷也雖旬无咎旬均也天下

之相應者常非均敵如陰之應陽柔之從剛下之

附上敵則安肯相從惟豐之初四其用則相資其

應則相成故雖均是陽剛相從而无過咎也蓋非

明（一本明字上有剛字）則動无所之非動則明无所用相資而成用同舟則胡越一心共難則仇怨協力事勢使然也往而相從則能成其用矣故云有尚有嘉尚也在他卦則不相下而離隙矣

本義配主謂四旬均也謂皆陽也當豐之時明動相資故初九之遇九四雖皆陽剛而其占如此也

朱氏附録問動非明則无所之明非動則无所用曰徒行不明則行无所向冥行而已徒明不

行則明无所用空明而已

象曰雖旬无咎過旬災也

傳聖人因時而處宜隨事而順理夫勢均則不相下者常理也然有雖敵而相資者則相求也初四是也所以雖旬而无咎也與人同而力均者在乎降巳以相求協力一作心以從事若懷先一作先懷巳之私有加上之意則患當至矣故曰過旬災也均而先巳是過旬也一求勝則不能同矣

本義戒占者不可求勝其配亦爻辭外意

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉

傳明動相資乃能成豐二為明之主又得中正可謂明者也而五在正應之地陰柔不正非能動者二五雖皆陰而在明動相資之時居相應之地五才不足一作乃既其應之才一有耳字不足一无才字不足資則獨明不能成豐既不能成豐則喪其明功故為豐其蔀日中見斗二至明之才以所應不足與而不能

成其豐喪其明功无明功則為昏暗故云見斗斗昏見者也蔀周匝之義用障蔽之物掩晦於明者也斗屬陰而主運平象五以陰柔而當君位日中盛明之時乃見斗猶豐大之時乃遇柔弱之主斗以昏見言見斗則是明喪一作喪明而暗矣二雖至明中正之才所遇乃柔暗不正之君既不能下求於巳若往求之則反得疑猜忌疾暗主如是也然則如之何而可夫君子之事上也不得其心則

盡其至誠以感發其至意而已苟誠意能動則雖昏蒙可開也雖柔弱可輔也雖不正可正也古人之事庸君常主而克行其道者已之誠意上達而君見信之篤耳管仲之相桓公孔明之輔後主是也若能以誠信發其志意則得行其道乃為吉也一无意字

本義六二居豐之時為離之主至明者也而上應六五之柔暗故為豐蔀見斗之象蔀障蔽也大其

障蔽故日中而昏也往而從之則昏暗之主必反見疑惟在積其誠意以感發之則吉戒占者宜如是也虛中有孚之象

象曰有孚發若信以發志也

傳有孚發若謂以巳之孚信感發上之心志也苟能發則其吉可知雖柔暗有可發之道也昏一作

九三豐其沛日中見沬折其右肱无咎沬字作昧亡大反子夏傳云昧星之小者

傳沛字古本有作旆字者王弼以為幡幔則是旆也幡幔圍蔽於內者豐其沛其暗更甚於蔀也三明體而反暗於四者所應隂暗故也三居明體之上陽剛得正本能明者也豐之道必明動相資而成三應於上上隂柔又无位而處震之終既終則止矣不能動者也它卦至終則極震至終則止矣三无上之應則不能成豐沬星之微小无名數者一有是字見沬暗之甚也豐之時而遇上六日中而見

沬者也右肱人之所用乃折矣其无能為可知賢智之才遇明君則能有為於天下上无可賴之主則不能有為如人之折其右肱也人之為有所失則有所歸咎曰由是故致是若欲動而无右肱欲為而上无所賴則不能而已更復何言无所歸咎也

本義沛一作旆謂幡幔也其蔽甚於蔀矣沬小星也三處明極而應上六雖不可用而非咎也故其

象占如此

象曰豐其沛不可大事也折其右肱終不可用也

傳三應於上上應而无位陰柔無勢力而處既終其可共濟大事乎既无所賴如右肱之折終不可用矣

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉

傳四雖陽剛為動之主又得大臣之位然以不中正遇陰暗柔弱之主豈能致豐大也故為豐其蔀

蔀周圍掩蔽之物周圍則不大掩蔽則不明日中見斗當盛明之時反昏暗也夷主其等夷也相應故謂之主初四皆陽而居初是其德同又居相應之地故為夷主居大臣之位而得一作德大有同字在下之賢同德相輔其助豈小也哉故吉也如四之才得在下之賢為之助則能致豐大乎曰在下者上有當位為之與在上者下有賢才為之助豈无益乎故吉也然而致天下之豐有君而後能也五陰

柔居尊而震體无虛中巽順下賢之象下雖多賢亦將何為蓋非陽剛中正不能致天下之豐也

本義象與六二同夷等夷也謂初九也其占為當豐而遇暗主下就同德則吉也

象曰豐其蔀位不當也

傳位不當謂以不中正居高位所以一作非闇而不能致豐一有乎字

日中見斗幽不明也

傳謂幽暗不能先明君陰柔而臣不中正故也

遇其夷主吉行也

傳陽剛相遇吉之行也下就於初故云行下求則為吉也

朱氏附録問豐九四近昏暗之君所以有豐其蔀日中見斗之象亦是它本身不中正所致故

象云位不當也先生曰也是如此

六五來章有慶譽吉

傳五以隂柔之才為豐之主固不能成其豐大若能來致在下章美之才而用之則有福慶復得美譽所謂吉也六二文明中正章美之才也為五者誠能致之在位而委任之可以致豐大之慶名譽之美故吉也章美之才主二而言然初與三四皆陽剛之才五能用賢則彚征矣二雖隂有文明中正之德大賢之在下者也五與二雖非隂陽正應在明動相資之時有相為用之義五若能來章則

有慶譽而吉也然六五无虛巳下賢之義聖人設此義以為教耳

本義質雖柔暗若能來致天下之明則有慶譽而吉矣蓋因其柔暗而設此以開之占者能如是則如其占矣

象曰六五之吉有慶也

傳其所謂吉者可以有慶福及於天下也人君雖柔暗若能用賢才則可以為天下之福唯患不能

耳

上六豐其屋蔀其家闚其戶闃其无人三歲不覿凶闃苦鵙反象同

傳六以陰柔之質而居豐之極處動之終其滿假躁動甚矣處豐大之時宜乎謙屈而處極高致豐大之功在乎剛健而體陰柔當豐大之任在乎得時而不當位如上一无上字六者處无一當其凶可知

豐其屋處太高也蔀其家居不明也以陰柔居豐

大而在无位之地乃高亢昬暗自絶於人人誰與之故闚其戸闃其无人也至於三歲之久而不知變其凶宜矣不覿謂尚不見人蓋不變也六居卦終有變之義而不能遷是其才不能也

本義以隂柔居豐極處動終明極而反暗者也故為豐大其屋而反以自蔽之象无人不覿亦言障蔽之深其凶甚矣

象曰豐其屋天際翔也闚其戸闃其无人自藏也

傳六處豐大之極在上而自高若飛翔於天際謂其高大之甚闃其戶而无人者雖居豐大之極而實无位之地人以其昏暗自高大故皆棄絶之自藏避而弗與親也

本義藏謂障蔽

朱氏附録豐其屋天際翔也似是說如翬斯飛樣言其屋之大障蔽闊○天際翔也是其屋高大至於天際卻只是自障蔽○問此卦後面諸

爻不甚好曰是它忒豐大了這物事盛極去不得了必衰人君於此之時當如奉盤水戰兢自持方无傾側滿溢之患

䷷ 艮下 離上

傳旅序卦豐大也窮大者必失其居故受之以旅豐盛至於窮極則必失其所安旅所以次豐也為卦離上艮下山止而不遷火行而不居為去而不處之象故為旅也又麗乎外亦旅之象

旅小亨旅貞吉

傳以卦才言也如卦之才可以小亨得旅之貞正而吉也

本義旅羇旅也山止於下火炎於上為去其所止而不處之象故為旅以六五得中於外而順乎上下之二陽艮止而離麗於明故其占可以小亨而能守其旅之正則吉旅非常居若可苟者然道无不在故自有其正而不可須臾離也

彖曰旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉也

傳六上居五柔得中乎外也麗於上下之剛順乎剛也下艮止上離麗止而麗於明也柔順而得在外之中所止能麗於明是以小亨得旅之貞正而吉也旅困之時非陽剛中正有助於下不能致大亨也所謂得在外之中中非一揆旅有旅之中也止麗於明則不失時宜然後得一作能處旅之道

本義以卦體卦德釋卦辭

旅之時義大矣哉

傳天下之事當隨時各適其宜而旅為難處故稱

其時義之大

本義旅之時為難處

象曰山上有火旅君子以明慎用刑而不𠥄獄

傳火之在高明无不照君子觀明照之象則以明

慎用刑明不可恃故戒於慎明而止亦慎象觀火

行不處之象則不留獄獄者不得已而設民有罪而入豈可留滯淹久也

本義慎刑如山不留如火

朱氏附録明慎用刑而不留獄卻只是火在山上之象又不干旅事

初六旅瑣瑣斯其所取災

傳六以陰柔在旅之時處於卑下是柔弱之人處旅困而在卑賤所存汚下者也志卑之人既處旅

困鄙猥瑣細无所不至乃其所以致悔辱取災咎也瑣瑣猥細之狀當旅困之時才質如是上雖有援无能為也四陽性而離體亦非就下者也又在旅與它卦為大臣之位者異矣

本義當旅之時以陰柔居下位故其象占如此

象曰旅瑣瑣志窮災也

傳志意窮迫益自取災也災眚對言則有分獨言則謂災患耳

六二旅即次懷其資得童僕貞

傳二有柔順中正之德柔順則衆與之中正則處不失當故能保其所有童僕亦盡其忠信雖不若五有文明之德上下之助亦處旅之善者也次舍旅所安也財貨旅所資也童僕旅所賴也得就次舍懷畜其資財又得童僕之貞良旅之善也柔弱在下者童也强壯處外者僕也二柔順中正故得内外之心在旅所親比者童僕也不云吉者旅寓

之際得免於災厲則已善矣

本義即次則安懐資則裕得其童僕之貞信則无欺而有賴旅之最吉者也二有柔順中正之徳故其象占如此

象曰得童僕貞終无尤也

傳羈旅之人所頼者童僕也既得童僕之忠貞終无尤悔矣

九三旅焚其次喪其童僕貞厲喪息浪反下同

傳處旅之道以柔順謙下為先三剛而不中又居下體之上與艮之上有自高之象在旅而過剛自高致困災之道也自高則不順於上故上不與而焚其次失所安也上離為焚象過剛則暴下故下離而喪其童僕之貞信謂失其心也如此則（一作者）危厲之道也

本義過剛不中居下之上故其象占如此喪其童僕則不止於失其心矣故貞字連下句為義

象曰旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也

傳旅焚失其次舍亦以困傷矣以旅之時而與下之道如此義當喪也在旅而以過剛自高待下必喪其忠貞謂失其心也在旅而失其童僕之心為可危也

本義以旅之時而與下之道如此義當喪也

九四旅于處得其資斧我心不快

傳四陽剛雖不居中而處柔在上體之下有用柔

能下之象得旅之宜也以剛明之才為五所與為初所應在旅之善者也然四非正位故雖得其處止不若二之就次舍也有剛明之才為上下所與乃旅而得貨財之資器用之利也雖在旅為善然上无剛陽之與下唯陰柔之應故不能伸其才行其志其心不快也云我者據四而言

本義以陽居陰處上之下用柔能下故其象占如此然非其正位又上无剛陽之與下唯陰柔之

應故其心有所不快也

朱氏附録資斧有做齎斧説底這資斧在巽上説也自分曉然而旅中亦豈可无備禦底物事次第這便是

象曰旅于處未得位也得其資斧心未快也

傳四以近君爲當位在旅五不取君義故四爲未得位也曰然則以九居四不正爲有咎矣曰以剛居柔旅之宜也九以剛明之才欲得時而行其志

故雖得資斧於旅爲善其心志未快也

六五射雉一矢亡終以譽命射食亦反

傳六五有文明柔順之德處得中道而上下與之處旅之至善者也人之處旅能合文明之道可謂善矣羈旅之人動而或失則困辱隨之動而无失然後爲善離爲雉文明之物射雉謂取則於文明之道而必合如射雉一矢而亡之發无不中則終能致譽命也譽令聞也命福禄也五居文明之位

有文明之德故動必中文明之道也五君位人君
无旅旅則失位故不取君義
本義雉文明之物離之象也六五柔順文明又得
中道為離之主故得此爻者為射雉之象雖不无
亡矢之費而所喪不多終有譽命也
朱氏附録亡字正如泰无亡矢遺鏃之亡不是
如伊川之説易中凡言終吉者皆是初不甚好
象曰終以譽命上逮也

傳有文明柔順之德則上下與之逮與也能順承於上而上與之為上所逮也在上而得乎下為下所上一无上字逮也在旅而上下與之所以致譽命也旅者困而未得所安之時也終以譽命終當致譽命也已譽命則非旅也困而親寡則為旅不必在外也

本義上逮言其譽命聞於上也

朱氏附録上逮也不得如伊川説

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶易以豉反或曰與大壯同

傳鳥飛騰處高者也上九剛不中而處最高又離體其亢可知故取鳥象在旅之時謙降柔和乃可自保而過剛自高失其所安宜矣巢鳥所安止一有上字焚其巢失其所安无所止也在離上為焚象陽剛自處於至高始快其意故先笑既而失安莫與故號咷輕易以喪其順德所以凶也牛順物喪牛

于易謂忽易以失其順也離火性上為躁易之象

上承烏焚其巢故更加旅人字不云旅人則是烏

笑哭也

本義上九過剛處旅之上離之極驕而不順凶之

道也故其象占如此

象曰以旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞也

傳以旅在上而以尊高自處豈能保其居其義當

有焚巢之事方以極剛自高為得志而笑不知喪

其順德於躁易是終莫之聞謂終不自聞知也使自覺知則不至於極而號咷矣陽剛不中而處極固有高亢躁動之象而火復焚上則又甚焉

☴☴ 巽上
巽下

傳巽序卦旅而无所容故受之以巽巽者入也羈旅親寡非巽順何所取容苟能巽順雖旅困之中何往而不能入巽所以次旅也為卦一陰在二陽之下巽順於陽所以為巽也

巽小亨利有攸往利見大人

傳卦之才可見小亨利有攸往利見大人也巽與兊皆剛中正巽說一作兊義亦相類而兊則亨巽乃小亨者兊陽之為也巽陰之為也兊柔在外用柔也巽柔在内性柔也巽之亨所以小也

本義巽入也一陰伏於二陽之下其性能巽以入也其象為風亦取入義陰為主故其占為小亨以陰從陽故又利有所往然必知所從乃得其正故

又曰利見大人也

朱氏附録巽有入之義巽為風如風之入物只為巽便能入義理之中无細不入

彖曰重巽以申命

傳重巽者上下皆巽也上順道以出命下奉命而順從上下皆順重巽之象又重為重復之義君子體重巽之義以申復其命令申重復也丁寧之謂也

本義釋卦義也巽順而入必究乎下命令之象重巽故為申命也

朱氏附録巽卦是於重巽上取義重巽所以為申命○問重巽以申命重字之義如何曰只是重卦故曰重巽八卦之象皆是如此問申字是兩番降命令否曰非也只是丁寧反復説便是申命○巽風也風无所不入如命令丁寧告戒无所不至又曰風之吹物无處不入无物不鼓

動詔令之入人淪肌浹髓亦如風之動物也

剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是以小亨

傳以卦才言之陽剛居巽而得中正巽順於中正之道也陽性上其志在以中正之道上行也又上下之柔皆巽順於剛其才如是雖内柔可以小亨也

利有攸往利見大人

傳巽順之道无往不能入故利有攸往巽順雖善

道必知所從能巽順於陽剛中正之大人則為利故利見大人也如五二之陽剛中正大人也巽順不於大人未必不為過也

本義以卦體釋卦辭剛巽乎中正而志行指九五柔謂初四

象曰隨風巽君子以申命行事

傳兩風相重一作從隨風也隨相繼之義君子觀重巽相繼以順之象而以申命令行政事隨與重上

下皆順也上順下而出之下順上而從之上下皆順重巽之義也命令政事順理則合民心而民順從矣

本義隨相繼之義

初六進退利武人之貞

傳六以陰柔居卑巽而不中處最下而承剛過於卑巽者也陰柔之人卑巽太過則志意恐畏而不安或進或退不知所從其所利在武人之貞若能

用武人剛貞之志則為宜也勉為剛貞則无過畢

恐畏之失矣

本義初以陰居下為巽之主畢巽之過故為進退

不果之象若以武人之貞處之則有以濟其所不

及而得所宜矣

象曰進退志疑也利武人之貞志治也

傳進退不知所安者其志疑懼也利用武人之剛

貞以立其志則其志治也治謂修立也

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎

傳二居巽時以陽處隂而在下過於巽者也牀人之所安巽在牀下是過於卑過所安矣人之過於卑巽非恐怯則諂説皆非正也二實剛中雖巽體而居柔為過於巽非有邪心也恭巽之過雖非正禮可以遠耻辱絶怨咎亦吉道也史巫者通誠意於神明者也紛若多也苟至誠安於謙巽能使通其誠意者多則吉而无咎謂其誠足以動人也人

不察其誠意則以過巽為謟矣

本義二以陽處陰而居下有不安之意然當巽之時不厭其卑而二又居中不至已甚故其占為能過於巽而丁寧煩悉其辭以自道達則可以吉而无咎亦竭誠意以祭祀之吉占也

朱氏附録九二得中所以過於巽為善

象曰紛若之吉得中也

傳二以居柔在下為過巽之象而能使通其誠意

者衆多紛然由得中也陽居中為中實之象中既誠實則一无則字人自當信之以誠意則非諂畏也所以吉而无咎

九三頻巽吝

傃三以陽處剛不得其中又在下體之上以剛亢之質而居巽順之時非能巽者勉而為之故屢失也居巽之時處下而上臨之以巽又四以柔巽相親所乘者剛而上復有重剛雖欲不巽得乎故頻

失而頻巽是可吝也

本義過剛不中居下之上非能巽者勉為屢失吝之道也故其象占如此

朱氏附録九三頻巽不比頻復復是好事所以頻復為无咎巽不是大做好底事九二别无伎倆只管今日巽了明日又巽自是可吝

象曰頻巽之吝志窮也

傳三之才質本非能巽而上臨之以巽承重剛而

履剛勢不得行其志故頻失而頻巽是其志窮困可吝之甚也

六四悔亡田獲三品

傳陰柔无援而承乘皆剛宜有悔也而四以陰居陰得巽之正在上體之下居上而能下也居上之下巽於上也以巽臨下巽於下也善處如此故得悔亡所以得悔亡以如田之獲三品也田獲三品及於上下也田獵之獲分三品一為乾豆一供賔

容與充庖一頒徒御四能巽於上下之陽如田之獲三品謂徧及上下也四之地本有悔以處之至善故悔一无悔字亡而復有功天下之事茍善處則悔或可以為功也

本義陰柔无應承乘皆剛宜有悔也而以陰居陰處上之下故得悔亡而又為卜田之吉占也三品者一為乾豆一為賔客一以充庖

朱氏附録卜田之吉占特於巽之六四言之此

等處有可解者有不可解者只得虚心玩味闕其所疑不可强穿鑿也○田獲三品伊川主張作巽於上下說得較牽强

象曰田獲三品有功也

傳巽於上下如田之獲三品而徧及上下成巽之功也

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉先西薦反後胡豆反

傳五居尊位為巽之主命令之所出也處得中正盡巽之善然巽者柔順之道所利在貞非五之不足在巽當戒也既貞則吉而悔亡无所不利貞正中也處巽出令皆以中正為吉柔巽而不貞則有悔安能無所不利也命令之出有所變更也无初始未善也有終更之始善也若已善則何用命也何用更也先庚三日後庚三日吉出命更改一作故之道當如是也甲者事之端也庚者變更之始也

十干戊己為中過中則變故謂之庚事之改更當原始要終如先甲後甲之義如是則吉也解在蠱卦

本義九五剛健中正而居巽體故有悔以有貞而吉也故得亡其悔而无不利有悔是无初也亡之是有終也庚更也事之變也先庚三日丁也後庚三日癸也丁所以丁寧於其變之前癸所以揆度於其變之後有所變更而得此占者如是則吉也

朱氏附録无初有終也㬱鬅是伊川説始未善是无初更之而善是有終自貞吉悔亡以下都是這一箇意思一如坤卦先迷後得以下都只是一箇意思○先庚後庚是説那後更變了底一截○先庚三日後庚三日不知是如何看來又似設此為卜是吉模様蠱之先甲三日是辛後甲三日是丁此庚先庚三日亦是丁丁與辛皆是古人祭祀之日但癸日不見用處

象曰九五之吉位正中也

傳九五之吉以正中也得正中之道則吉而其悔亡也正中謂不過无不及一作无過不及正得其中也處柔巽與出命令唯得中為善失中則悔矣

上九巽在牀下喪其資斧貞凶

傳牀人所安也在牀下過所安之義也九居巽之極過於巽者一无者字也資所有也斧以斷也陽剛本有斷以過巽而失其剛斷失其所有喪資斧也居

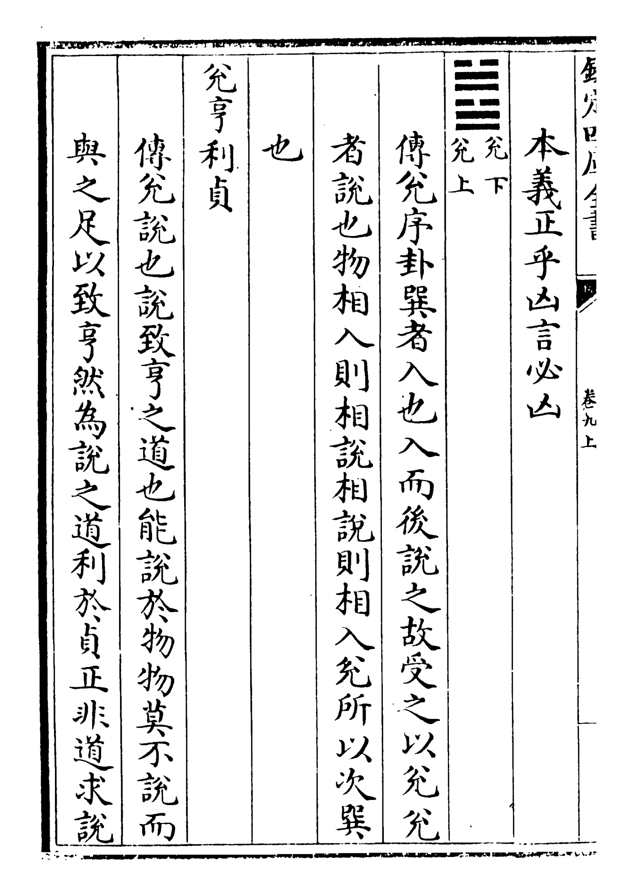
上而過巽至於自失在正道為凶也

本義巽在牀下過於巽者也喪其資斧失所以斷也如是則雖正亦凶矣居巽之極失其剛陽之德故其象占如此

象曰巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也

傳巽在牀下過於巽也處巽之上巽至於窮極也居上而過極於巽至於自失得為正乎乃凶道也

巽本善行故疑之曰得為正乎復斷之曰乃凶也

本義正乎凶言必凶

兊下
兊上

傳兊序卦巽者入也入而後說之故受之以兊兊者說也物相入則相說相說則相入兊所以次巽也

兊亨利貞

傳兊說也說致亨之道也能說於物物莫不說而與之足以致亨然為說之道利於貞正非道求說

則為邪諂而有悔咎一作吝故戒利貞也

本義兊說也一陰進乎二陽之上喜之見乎外也

其象為澤取其說萬物又取坎水而塞其下流之

象卦體剛中而柔外剛中故說而亨柔外故利於

正蓋說有亨道而其妄說不可以不戒故其占如

此又柔外故為說亨剛中故利於正亦一義也

朱氏附録川壅為澤坎為川兊為澤澤是水不

流底坎下一畫閉合時便成兊卦便是川壅為

澤之象

彖曰兊說也剛中而柔外說以利貞是以順乎天而應乎人說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死說之大民勸矣哉先西薦反又如字難乃旦反

傳兊之義說也一陰居二陽之上陰說於陽而為陽所說也陽剛居中中心誠實之象柔爻在外接物和柔之象故為說而能貞也利貞說之道宜正一作貞也卦有剛中之德能貞者也說而能貞是以

上順天理下應人心說道之至正至善者也若夫違道以干百姓之譽者苟說之道違道不順天干譽非應人苟取一時之說耳非君子之正道君子之道其說於民如天地之施感於其心而說服无斁故以之先民則民心說隨而忘其勞率之以犯難則民心一无心字說服於義而不恤其死說道之大民莫不知勸勸謂信之而勉力順從人君一作君人之道以人心說服為本故聖人贊其大

本義兊說也釋卦名義剛中而柔外說以利貞是以順乎天而應乎人說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死說之大民勸矣哉以卦體釋卦辭而極言之

朱氏附録兊說若不是剛中便成邪媚下面許多道理都從這箇剛中柔外來說以先民如利之而不庸順天應人革卦就革命上說兊卦就說上說後人都做應天順人說了到了順天應

人是言順天理應人心　胡致堂管見中辨這箇也好○說若不剛中便是違道干譽

象曰麗澤兊君子以朋友講習

傳麗澤二澤相附麗也兩澤相麗交相浸潤互有滋益之象故君子觀其象而以朋友講習朋友講習互相益也先儒謂天下之可說莫若朋友講習朋友講習固可說之大者然當明相益之象

程氏附録天下之說不可極惟朋友講習雖過

說无害兌澤有相滋益處一本注云兌澤有自相滋益之意

本義兩澤相麗互相滋益朋友講習其象如此

初九和兌吉

傳初雖陽爻居說體而在最下无所係應是能卑下和順以為說而无所偏私者也以和為說而无所偏一无偏字私說之正也陽剛則不卑居下則能巽處說則能和无應則不偏處說如是所以吉也

本義以陽爻居說體而處最下又无係應故其象

占如此

象曰和兊之吉行未疑也

傳有求而和則涉於邪諂初隨時順處一作處順心无所係无所為也以和而已是以吉也象又以其處說在下而非中正故云行未疑也其行未有可疑謂未見其有失也若得中正則无是言也說以中正為本爻直陳其義象則推而盡之

本義居卦之初其說也正未有所疑也

九二孚兌吉悔亡

傳二承比隂柔隂柔小人也說之則當有悔二剛中之徳孚信内充雖比小人自守不失君子和而不同說而不失剛中故吉而悔亡非二之剛中則有悔矣以自守而亡也

本義剛中為孚居隂為悔占者以孚而說則吉而悔亡矣

象曰孚兌之吉信志也

傳心之所存為志二剛實居中孚信存於中也志存誠信豈至說小人而自失乎是以吉也

六三來兌凶

傳六三陰柔不中正之人說不以道者也來兌就之以求說也比於在下之陽枉已非道就以求說所以凶也之內為來上下俱陽而獨之內者以同體而陰性（一作性陰）下也失道下行也

本義陰柔不中正為兌之主上无所應而反來就

二陽以求說凶之道也

象曰來兌之凶位不當也

傳自處不中正无與而妄求說所以凶也

九四商兌未寧介疾有喜

傳四上承中正之五而下比柔邪之三雖剛陽而處非正三陰柔陽所說也故不能決而商度未寧謂擬議所從而未決未能有定也兩間謂之介分限也地之界則加田義乃同也故人有節守謂之

介若介然守正而疾遠邪惡則有喜也從五正也說三邪也四近君之位若剛介守正疾遠邪惡將得君以行道福慶及物為有喜也若四者得失未有定係所從耳

本義四上承九五之中正而下比六三之柔邪故不能決而商度所說未能有定然質本陽剛故能介然守正而疾惡柔邪也如此則有喜矣象占如此為戒深矣

象曰九四之喜有慶也

傳所謂喜者若守正而君説之則得行其剛陽之道而福慶及物也

九五孚于剥有厲

傳九五得尊位而處中正盡説道之善矣而聖人復設有厲之戒蓋堯舜之盛未嘗无戒也戒所當戒而已雖聖賢在上天下未嘗无小人然不敢肆其惡也聖人亦説其能勉而革面也彼小人者未

嘗不知聖賢之可說也如四凶處堯朝隱惡而順命是也聖人非不知其終惡也取其畏罪而強仁耳五若誠心信小人之假善為實善而不知其包藏則危道也小人者備之不至則害於善聖人為戒之意深矣剥者消陽之名陰消陽者也蓋指上六故孚于剥則危也以五在說之時而密比於上六故為之戒雖舜之聖且畏巧言令色安得不戒也說之感人易入而可懼也如此

本義剥謂隂能剥陽者也九五陽剛中正然當説之時而居尊位密近上六上六隂柔為説之主處説之極能妄説以剥陽者也故其占但戒以信于上六則有危也

象曰孚于剥位正當也

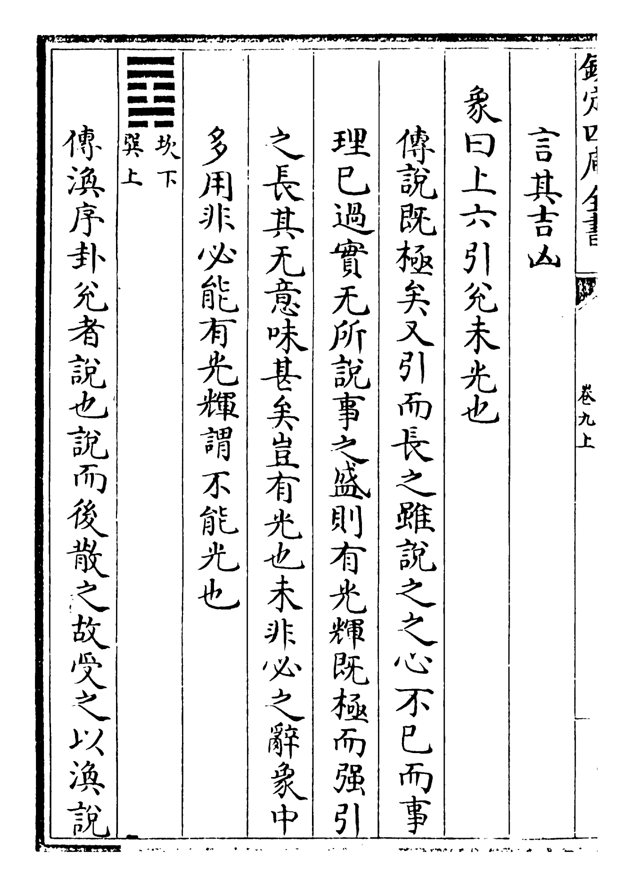
傳戒孚于剥者以五所處之位正當戒也密比隂柔有相説之道故戒在信之也

本義與履九五同

上六引兑

傳它卦至極則變兑為說極則愈說上六成說之主居說之極說不知已者也故說既極矣又引而長之然而不至悔咎何也曰方言其說不知已未見其所說善惡也又下乘九五之中正无所施其邪說六三則承乘皆非正是以有凶

本義上六成說之主以陰居說之極引下二陽相與為說而不能必其從也故九五當戒而此爻不

言其吉凶

象曰上六引兊未光也

傳說既極矣又引而長之雖說之之心不已而事理已過實无所說事之盛則有光輝既極而强引之長其无意味甚矣豈有光也未非必之辭象中多用非必能有光輝謂不能光也

坎下
巽上

傳渙序卦兊者說也說而後散之故受之以渙說

則舒散也人之氣憂則結聚說則舒散故說有散義渙所以繼兌也為卦巽上坎下風行於水上水遇風則渙散所以為渙也

渙亨王假有廟利涉大川利貞假庚白反下同

傳渙離散也人之離散由乎中人心離則散矣治乎散亦本於一作必由中能一有利貞字收合人心則散可聚也故卦之義皆主於中利貞合渙散之道在乎正固也

本義渙散也為卦下坎上巽風行水上離披解散之象故為渙其變則本自漸卦九來居二而得中六往居三得九之位而上同於四故其占可亨又以祖考之精神既散故王者當至於廟以聚之又以巽木坎水舟楫之象故利涉大川其曰利貞則占者之深戒也

朱氏附録此卦只是卜祭吉又更宜涉川○問萃言王假有廟是卦中有萃聚之象故可以為

聚祖考之精神而享祭之吉占渙卦既散而不聚本彖不知何處有立廟之義恐是卦外立意謂渙散之時當聚祖考之精神邪為是下卦是坎有幽陰之義因此彖而設立廟之義邪曰坎固是有鬼神之義然此卦未必是因此為義且作因渙散而立廟說大抵這處都見不得

彖曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同上如字又時掌反

傳渙之能亨者以卦才如是也渙之成渙由九來居二六上居四也剛陽之來則不窮極於下而處得其中柔之往則得正位於外而上同於五之中巽順於五乃上同也四五君臣之位當渙而比其義相通同五乃從中也當渙之時而守其中則不至於離散故亨也

本義以卦變釋卦體

朱氏附録問剛來而不窮窮是窮極來處乎中

不至窮極否曰是居二為中若在下則是窮矣

○剛來不窮是九三來做二柔得位而上同是六二上做三此說有些不穩卻為是六三不喚做得位然而其這箇例只是一爻互換轉移无那隔驀兩爻底○九二渙奔其机是以卦變言之自三來居二得中而不窮所以為安如机之安也六三是自二往居三未為得位以其上同於四所以為得位彖辭如此說得密若云上應

九為上同恐如此跳過了不得此亦是依文解義說終是不見得三來居二之為安二之於三為得位是如何

王假有廟王乃在中也

傳王假有廟之義在萃卦詳矣天下離散之時王者收合人心至於有廟乃是在其中也在中謂求得其中攝其心之謂也中者心之象剛來而不窮柔得位而上同卦才之義皆主於中也王者拯渙

之道在得其中而已孟子曰得其民有道得其心斯得民矣𠕋帝立廟民心所歸從也歸人心之道无大於此故云至于有廟拯渙之道極於此也

本義中謂廟中

朱氏附録王乃在中是指廟中言宜在廟祭祀

伊川先生說得那道理多了它見得許多道理了不肯自做它說須要寄搭放在經上易不須說得深只是輕輕地說過

利涉大川乘木有功也

傳治涣之道當濟於險難而卦有乘木濟川之象上巽木也下坎水大川也利涉險以濟涣也木在水上乘木之象乘木所以涉川也涉則有濟涣之功卦有是義有是象也

象曰風行水上涣先王以享于帝立廟

傳風行水上有涣散之象先王觀是象救天下之涣散至於享帝立廟也收合人心无如宗廟祭祀

之報出於其心故享帝立廟人心之所歸也係人心合離散之道无大於此

程氏附録萃渙皆享於帝立廟因其精神之聚而形於此為其渙散故立此以收之

本義皆所以合其散

初六用拯馬壯吉

傳六居卦之初渙之始也始渙而拯之又得馬壯所以吉也六爻獨初不云渙者離散之勢辨之宜

早方始而拯之則不至於渙也為教深矣馬人之所托也托於壯馬故能拯渙馬謂二也二有剛中之才初隂柔順兩皆无應无應則親比相求初之柔順而託於剛中之才以拯其渙如得壯馬以致遠必有濟矣故吉也渙拯於始為力則易時之順也

本義居卦之初渙之始也始渙而拯之為力既易又有壯馬其吉可知初六非有濟渙之才但能順

乎九二故其象占如此

象曰初六之吉順也

傳初之所以吉者以其能順從剛中之才也始渙而用拯能順乎時也

九二渙奔其机悔亡机音几

傳諸爻皆云渙謂渙之時也在渙離之時而處險中其有悔可知若能奔就所安則得悔亡也机者俯憑以為安者也俯就下也奔急往也二與初雖

非正應而當渙離之時兩皆無與以陰陽親比相求則相賴者也故二目初為机初謂二為馬二急就於初以為安則能亡其悔矣初雖坎體而不在險中也或疑初之柔微何足賴蓋渙之時合力為勝先儒皆以五為机非也方渙離之時二陽一作而豈能同也若能同則成濟渙之功當大一有吉字豈止悔亡而已机謂俯就也

本義九而居二宜有悔也然當渙之時來而不窮

能亡其悔者也故其象占如此蓋九奔而二机也

朱氏附録人事上說時是來就那安處

象曰渙奔其机得願也

傳渙散之時以合為安二居險中急就於初求安也賴之如机而亡其悔乃得所願也

六三渙其躬无悔

傳三在渙時獨有應與无渙散之悔也然以陰柔之質不中正之才上居无位之地豈能拯時之渙

而及人也止於其身可以无悔而已上加渙字在渙之時躬无渙之悔也

本義陰柔而不中正有私於己之象也然居得陽位志在濟時能散其私以得无悔故其占如此大率此上四爻皆因渙以濟渙者也

象曰渙其躬志在外也

傳志應於上在外也與上相應故其身得免於渙而无悔悔亡者本有而得亡无悔者本无也

朱氏附録六三渙其躬志在外也是舍已從人

意思

六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思

傳渙四五二爻義相須故通言之彖故曰上同也

四巽順而正居大臣之位五剛中而正居君位君

臣合力剛柔相濟以拯天下之渙者也方渙散之

時用剛則不能使之懐附用柔則不足為之依歸

四以巽順之正道輔剛中正之君君臣同功所以

能濟渙也天下渙散而能一无能字使之羣聚可謂大善之吉也渙有丘匪夷所思賛美之辭也丘聚之大也方渙散而能致其大聚其功甚大其事甚難其用至妙㚅平常也非平常之見所能思及也非大賢智孰能如是

本義居陰得正上承九五當濟渙之任者也下无應與為能散其朋黨之象占者如是則大善而吉又言能散其小羣以成其大羣使所散者聚而若

丘則非常人思慮之所及也

朱氏附録老蘓云渙之六四曰渙其羣元吉夫羣者聖人之所欲渙以混一天下者也此說雖程傳有所不及如程傳之說則是羣其渙非渙其羣也蓋當人心渙散之時各相朋黨不能混一惟六四能渙小人之私羣成天下之公道此所以元吉也又曰渙其羣言散小羣做大羣如將小物事幾把解來合做一大把東坡說這一

爻最好緣它會做文字理會得文勢故説得合

○渙有丘之義但不知六四爻如何當得此義

又曰六四一爻未見有大好處今爻辭却説得

恁地浩大皆不可曉

象曰渙其羣元吉光大也

傳稱元吉者謂其功德光大也元吉光大不在五

而在四者二爻之義通言也於四言其施用於五

言其成功君臣之分也

九五渙汗其大號渙王居无咎

傳五與四君臣合德以剛中正巽順之道治渙得其道矣唯在浹洽於人心則順從也當使號令洽於民心如人身之汗浹於四體則信服而從一作決矣如是則可以濟天下之渙居王位為稱而无咎大號大政令也謂新民之大命救渙之大政再云渙者上謂渙之時下謂處渙如是則无咎也在四已言元吉五唯言稱其位也渙之四五通言者渙

以離散為害拯之使合也非君臣同功合力其得濟乎爻義相須時之宜也一作而已

本義陽剛中正以居尊位當渙之時能散其號令與其居積則可以濟渙而无咎矣故其象占如此

九五巽體有號令之象汗謂如汗之出而不反也渙王居如陸贄所謂散小儲而成大儲之意

朱氏附録渙汗其大號聖人當初就人身上說一汗字為象不為无意蓋人君之號令當出乎

人君之中心由中而外由近而遠雖至幽至遠之處无不被而及之亦由人身之汗出乎中而浹乎四體也○渙汗其大號號令當散如汗之出千毛百竅中迸散出來這箇物出不會反卻不是說到號令不當反只是取其如汗之散出自有不反底意思

象曰王居无咎正位也

傳王居謂正位人君之尊位也能如五之為則居

尊位為稱而无咎也

朱氏附録散居積須是在它正位方可五象王居无咎只是節做四字句伊川尼其句所以説得王居无咎差了如上九象亦同

上九渙其血去逖出无咎

傳渙之諸爻皆无係應亦渙離之象唯上應於三三居險陷之極上若下從於彼則不能出於渙也險有傷害畏懼之象故云血惕然九以陽剛處渙

之外有出渙之象又居巽之極為能巽順於事理故云若能使其血去其惕出則无咎也其者所有也渙之時以能合為功獨九居渙之極有係而臨險故以能出渙遠害為善也

本義上九以陽居渙極能出乎渙故其象占如此血謂傷害逖當作惕與小畜六四同言渙其血則去渙其惕則出也

象曰渙其血遠害也遠袁萬反

傳若如象文為渙其血乃與屯其膏同也義則不然蓋血字下脫去字血去惕出謂能遠害則无咎也

朱氏附録渙卦亦不可曉只以大意看則人之所當渙者莫甚於己私其次便渙散其它羣隊合以成大其次便渙散其號令與其居積以周於人其次便渙去患害

周易傳義附録卷九上

欽定四庫全書

經部

周易傳義附錄卷九下

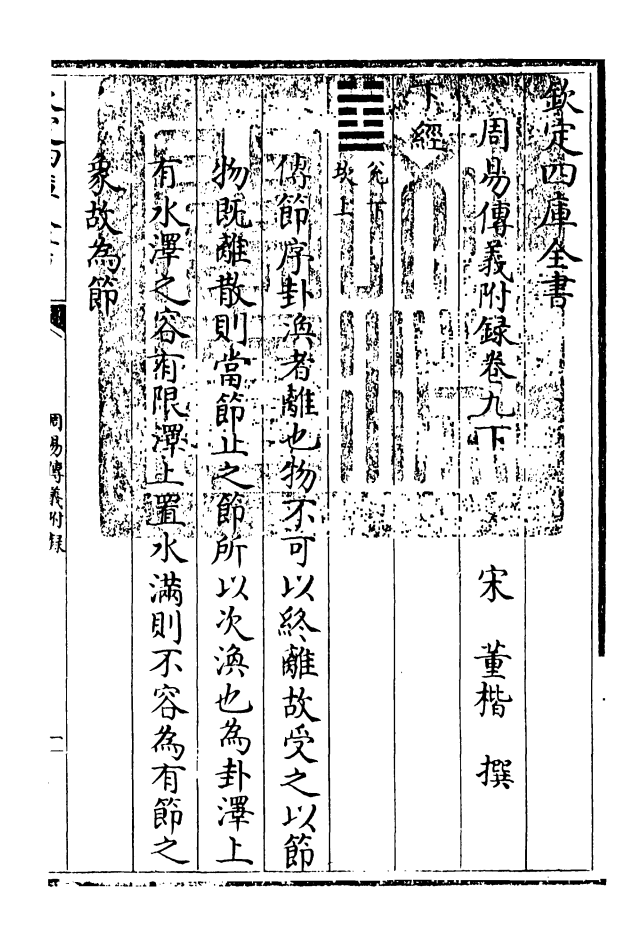
詳校官內閣學士臣瑞保

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

總校官進士臣朱鈐

校對官侍詔臣胡士震

謄錄監生臣熊夢祖

周易傳義附録卷九下

宋　董楷　撰

下經

䷻ 兊下坎上

傳節序卦渙者離也物不可以終離故受之以節物既離散則當節止之節所以次渙也為卦澤上有水澤之容有限澤上置水滿則不容為有節之象故為節

節亨苦節不可貞

傳事既有節則能致亨通故節有亨義節貴適中過則苦矣節至於苦豈能常也不可固守以為常不可貞也

本義節有限而止也為卦下兊上坎澤上有水其容有限故為節節固自有亨道矣又其體陰陽各半而二五皆陽故其占得亨然至於大甚則苦矣故又戒以不可守以為正也

彖曰節亨剛柔分而剛得中

傳節之道自有亨義事有節則能亨也又卦之才剛柔分處剛得中而不過亦所以為節所以能亨也

本義以卦體釋卦辭

苦節不可貞其道窮也

傳節至於極而苦則不可堅固常守其道已窮極也

本義又以理言

說以行險當位以節中正以通

傳以卦才言也内兊外坎說以行險也人於一作之所說則不知已遇艱險則思止方說而止為節之義當位以節五居尊當位也在澤上有節也當位而以節主節者也處得中正節而能通也中正則通過則苦矣

本義又以卦德卦體言之當位中正指五又坎為

通

朱氏附録說以行險伊川之說是也說則欲進而有險在前進不得故有止節之義○問節卦大體以當而通為善觀九五中正而通本義云坎為通豈水在中間必流而不止邪曰然

天地節而四時成節以制度不傷財不害民

傳推言節之道天地有節故能成四時无節則失序也聖人立制度以為節故能不傷財害民人欲

之无窮也苟非節以制度則侈肆至於傷財害民矣

本義極言節道

朱氏附録天地節而四時成天地轉來到這裏相節了更没去處今年冬盡了明年又是春夏秋冬到這裏廝匝了更去不得這箇折做兩截兩截又折做四截便是春夏秋冬它是自然之節初无人使它聖人則因其自然之節而節之

如修道之謂教天秩有禮之類皆是天地則和

這箇都无只是自然如此聖人法天做這許多

節措出來

象曰澤上有水節君子以制數度議德行行下孟反

傳澤之容水有限過則盈溢是有節故為節也君

子觀節之象以制立數度凡物之大小輕重高下

文質皆有數度所以為節也數多寡度法制議德

行者存諸中為德發於外為行人之德行當議則

中節議謂商度求中節也

初九不出戸庭无咎

傳戸庭戸外之庭門庭門内一作外之庭初以陽在下上復有應非能節者也又當節之初故一无故字戒之謹守至於不出戸庭則无咎也初能固守終或渝之不謹於初安能有卒故於節之初為戒甚嚴也

本義戸庭戸外之庭也陽剛得正居節之初未可

以行能節而止者也故其象占如此

象曰不出戶庭知通塞也

傳爻辭於節之初戒之謹守故云不出戶庭則无咎也象恐人之泥於言也故復明之云雖當謹守不出戶庭又必知時之通塞也通則行塞則止義當出則出矣尾生之信一无信字水至不去不知通塞也故君子貞而不諒繫辭所解獨以言者在人所節唯言與行節於言則行可知言當在先也

九二不出門庭凶

傳二雖剛中之質然處陰居說而承柔處陰不正也居說失剛也承柔近邪也節之道當以剛中正二失其剛中之德與九五剛中正異矣不出門庭不之於外也謂不從於五也二五非陰陽正應故不相從若以剛中之道相合則可以成節之功唯其失德失時是以凶也不合於五乃不正之節也以剛中正為節如懲忿窒慾損過抑有餘一作益不及

是也不正之節如嗇節於用懦節於行是也
本義門庭門内之庭也九二當可行之時而失剛不正上无應與知節而不知通故其象占如此
朱氏附録戸庭是初爻之象門庭是第二爻之象戸庭未出去在門庭則已稍出矣就爻位上推戸庭主心門庭主事○問君子之道貴乎得中節之過雖非中道然亦愈於不節者如何便會凶如九二不出門庭雖是失時亦未失為恬

退守節者乃以凶何也先生沉思良久曰這處便局定不得若以占言之且只寫下少間自有應處眼下皆未見得若以道理言之則有可為之時乃不出而為之這便是凶之道不是別更有凶

象曰不出門庭凶失時極也

傳不能上從九五剛中正之道成節之功乃係於私暱之陰柔是失時之至極所以凶也失時失其

所宜也

六三不節若則嗟若无咎

傳六三不中正乘剛而臨險固宜有咎然柔順而和說若能自節而順於義則可以无過不然則凶咎必至可傷嗟也故不節若則嗟若已所自致无所歸咎也

本義陰柔而不中正以當節時非能節者故其象占如此

象曰不節之嗟又誰咎也

傳節則可以免一作无過而不能自節以致可嗟將誰咎乎

本義此无咎與諸爻異言无所歸咎也

六四安節亨

傳四順承九五剛中正之道是以中正為節也以陰居陰安於正也當位為有節之象下應於初四坎體水也水上溢為无咎就下有節也如四之義

非强節之安於節者也故能致亨節以安為善强

守而不安則不能常豈能亨也

本義柔順得正上承九五自然有節者也故其象

占如此

象曰安節之亨承上道也

傳四能安節之義非一象獨舉其重者上承九五

剛中正之道以為節足以亨矣一作是以亨也餘善亦不

出於中正也

九五甘節吉往有尚

傳九五剛中正居尊位為節之主所謂當位以節中正以通者也在已則安行天下則說從節之甘美者也其吉可知以此而行其功大矣故往則有可嘉尚也

本義所謂當位以節中正以通者也故其象占如此

朱氏附録安節是安穩自在甘節是不辛苦喫

力底意思甘便對那苦甘節與禮之用和為貴相似不成人君得甘節吉時也要節天下大率人一身上各自有箇當節底

象曰甘節之吉居位中也

傳既居尊位又得中道所以吉而有功節以中為貴得中則正矣正不能盡中也

上六苦節貞凶悔亡

傳上六居節之極節之苦者也居險之極亦為苦

義固守則凶悔則凶亡悔損過從中之謂也節之悔亡與它卦之悔亡辭同而義異也

本義居節之極故為苦節既處過極故雖得正而不免於凶然禮奢寧儉故雖有悔而終得亡之也

象曰苦節貞凶其道窮也

傳節雖苦而貞固守之則凶葢節之道至於窮極矣

兊下
巽上

傳中孚序卦節而信之故受之以中孚節者為之制節使不得過越也信而後能行上能信守之下則信從之節而信之也中孚所以次節也為卦澤上有風風行澤上而感于水中為中孚之象感謂感而動也内外皆實而中虛為中孚之象又二五皆陽一有而字中實亦為孚義在二體則中實在全體則中虛中虛信之本中實信之質

朱氏附録一念之間中无私主便謂之虛事皆

不妄便謂之實不是兩件事又曰敬則内欲不萌外誘不入自其内欲不萌而言則曰虚自其外誘不入而言故曰實只是一時事不可作兩截看

中孚豚魚吉利涉大川利貞

傳豚躁魚㝠物之難感者也孚信能感於豚魚則无不至矣所以吉也忠信可以蹈水火況涉川乎守信之道在乎堅正故利於貞也

本義孚信也為卦二陰在内四陽在外而二五之陽皆得其中以一卦言之為中虚以二體言之為中實皆孚信之象也又下說以應上上巽以順下亦為孚義豚魚无知之物又木在澤上外實内虚皆舟楫之象至信可感豚魚涉險難而不可以失其正故占者能致豚魚之應則吉而利涉大川又必利於貞也

彖曰中孚柔在内而剛得中

傳二柔在内中虚為誠之象二剛得上下體之中中實為孚之象卦所以為中孚也

說而巽孚乃化邦也

傳以二體言卦之用也上巽下說為上至誠以順巽於下下有孚以說從其上如是其孚乃能化於邦國也若人不說從或違拂事理豈能化天下乎

本義以卦體卦德釋卦名義

朱氏附録柔在内剛得中這箇是就全體看則

中虛就二體看則中實它都見得有孚信之意

故喚作中孚伊川此二句說得好

豚魚吉信及豚魚也

傳信能及於豚魚信道至矣所以吉也

利涉大川乘木舟虛也

傳以中孚一作虛涉險難其利如乘木濟川而以虛舟也舟虛一有中字則无沈覆之患一无之患二字卦虛中為

虛舟之象

本義以卦象言

中孚以利貞乃應乎天也

傳中孚而貞則應乎天矣天之道孚貞而已

本義信而正則應乎天矣

象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死

傳澤上有風感于澤中水體虛故風能入之人心虛故物能感之風之動乎澤猶物之感于中故為

中孚之象君子觀其象以議獄與緩死君子之於

議獄盡其忠而已於決死極於惻而已故誠意常求於緩緩寛也於天下之事无所不盡其忠而議獄緩死最其大者也

本義風感水受中孚之象議獄緩死中孚之意

朱氏附録問澤上有風中孚風之性善入水虚而能順承波浪洶湧惟其所感有相信從之義故為中孚曰也是如此風去感它它便相順有相孚之象○澤上有風中孚須是澤中之水海

即澤之大者方能相從乎風若溪澗之水則其性急流就下風又不奈它何○議獄緩死只是以誠意求之澤上有風感得水動議獄緩死則能感人心○問中孚是誠信之義議獄緩死是誠信之事故君子盡心於是曰聖人取象有不端確處如此之類今也只恁地解但是不甚親切

初九虞吉有它不燕

傳九當中孚之初故戒在審其所信虞度也度其可信而後從也雖有至信若不得其所則有悔咎故虞度而後信則吉也既得所信則當誠一若有它則不得其燕安矣燕安裕也有它志不定也人志不定則惑而不安初與四為正應四巽體而居正无不善也爻以謀始之義大故不取相應之義若用應則非虞也

本義當中孚之初上應六四能度其可信而信之

則吉復有它焉則失其所以度之之正而不得其所安矣戒占者之辭也

象曰初九虞吉志未變也

傳當信之始志一无志字未有所從而虞度所信則得其正是以吉也蓋其志未有變動志有所從則是變動虞之不得其正矣在初言求所信之道也

九二鳴鶴在陰其子和之和胡臥反我有好爵吾與爾靡之象同靡亡池反

傳二剛實於中孚之至者也孚至則能感通鶴鳴於幽隱之處不聞也而其子相應和中心之願相通也好爵我有而彼亦係慕說好爵之意同也有孚於中物无不應誠同故也至誠无遠近幽深之間故繫辭云善則千里之外應之不善則千里之外違之言誠通也至誠感通之理知道者為能識之

本義九二中孚之實而九五亦以中孚之實應之故有鶴鳴子和我爵爾靡之象鶴在陰謂九居二

好爵謂得中靡與縻同言懿德人之所好故好爵雖我之所獨有而彼亦係戀之也

朱氏附録九二爻自不可曉看來我有好爵吾與爾靡之是兩箇都要這物事所以鶴鳴子和是兩箇中心都愛所以相應如此

象曰其子和之中心願也

傳中心願謂誠意所願也故通而相應

六三得敵或鼓或罷或泣或歌罷如字又音皮

傳敵對敵也謂所交孚者正應上九是也三四皆以虛中為成孚之主然所處則異四得位居正故亡匹以從上三不中失正故得敵以累志一作心以柔說之質既有所係唯所信是從或鼓張或罷廢或悲泣或歌樂動息憂樂皆係乎所信也唯係所信故未知吉凶然非明達君子之所為也

本義敵謂上九信之窮者六三陰柔不中正以居說極而與之為應故不能自主而其象如此

朱氏附録問中孚六三大義是如何曰所以說中孚小過皆不可曉便是如此依文解字看來只是不中不正所以歌泣喜樂都无常也

象曰或鼓或罷位不當也

傳居不當位故无所主唯所信是從所處得正則所信有方矣

六四月幾望馬匹亡无咎幾音機

傳四為成孚之主居近君之位處得其正而上信

之至（一作位）當孚之任者也如月之幾望盛之至也已望則敵矣臣而敵君禍敗必至故以幾望為至盛馬匹亡四與初為正應匹也古者駕車用四馬不能備純色則兩服兩驂各一色又小大必相稱故兩馬為匹謂對也馬者行物也初上應四而四亦進從五皆上行故以馬為象孚道在一四既從五若復下係於初則不一而害於孚為有咎矣故馬匹亡則无咎也上從五而不係於初是亡其匹

也係初則不進不能成孚之功也

本義六四居陰得正位近於君為月幾望之象馬匹謂初與已為匹四乃絶之而上以信於五故為馬匹亡之象占者如是則无咎也

象曰馬匹亡絶類上也上時掌反

傳絶其類而上從五也類謂應也一作相

九五有孚攣如无咎

傳五居君位人君之道當以至誠感通天下使天

下之心信之固結如拘攣然則為无咎也人君之孚不能使天下固結如是則億兆之心安能保其不離乎

本義九五剛健中正中孚之實而居尊位為孚之主者也下應九二與之同德故其象占如此

象曰有孚攣如位正當也

傳五居君位之尊由中正之道能使天下信之如拘攣之固乃稱其位人君之道當如是也

上九翰音登於天貞凶

傳陽性上進風體飄颺九居中孚之時處於最上孚於上進而不知止者也其極至於羽翰之音登聞于天貞固如此而不知變凶可知矣夫子曰好信不好學其蔽也賊固守而不通之謂也

本義居信之極而不知變雖得其正亦凶道也故其象占如此雞曰翰音乃巽之象居巽之極為登于天雞非登天之物而欲登天信非所信而不知

變亦猶是矣

象曰翰音登于天何可長也

傳守孚至於窮極而不知變豈可長久也固守而不通如是則凶也一无而字

朱氏附録問中孚孚字與信字恐亦有別否曰伊川云存於中為孚見於事為信說得極好因舉字說孚字從爪從子如鳥抱子之象今之乳字也一邊從孚蓋中所抱者實有物也中間實

有物所以人自信之○中孚與小過都是有飛鳥之象中孚是箇卵象是鳥之未出㲉底孚亦是那孚膜意思所以卦中都說鳴鶴翰音之類翰音登天言不知變者葢說一向恁麼去不知道去不得這兩卦十分解不得且依稀地說豚魚吉這卦中它須見得有箇豚魚之象今不可考占法則莫須是見豚魚則吉如鳥占之意象若十分理會著便須穿鑿

艮下
震上

傳小過序卦有其信者必行之故受之以小過人之所信則必行行則過也小過所以繼中孚也為卦山上有雷雷震於高其聲過常故為小過又陰居尊位陽失位而不中小者過其常也蓋為小者過又為小事過又為過之小

小過亨利貞

傳過者過其常也若矯枉而過正過所以就正也

事有時而當然有待過而後能亨者故小過自有亨義利貞者過之道利於貞也不失時宜之謂正可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉

傳過所以求就中也所過者小事也事之大者豈可過也於大過論之詳矣飛鳥遺之音謂過之不遠也不宜上宜下謂宜順也順則大吉過以就之蓋順理也過而順理其吉必大

本義小謂陰也為卦四陰在外二陽在內陰多於

陽小者過也既過於陽可以亨矣然必利於守正則又不可以不戒也卦之二五皆以柔而得中故可小事三四皆以剛失位而不中故不可大事卦體内實外虛如鳥之飛其聲下而不上故能致飛鳥遺音之應則宜下而大吉亦不可大事之類也

朱氏附録問小過飛鳥遺音本義謂致飛鳥遺音之應如何曰看這象以有羽蟲之孽之意如賈誼鵩鳥之類是也

彖曰小過小者過而亨也

傳陽大隂小隂得位剛失位而不中是小者過也故為小事過過之小小者與小事有時而當過過之亦小故為小過事固有待過而後能亨者過之所以能求一作亨也

本義以卦體釋卦名義與其辭

過以利貞與時行也

傳過而利於貞謂與時行也時當過而過乃非過

也時之宜也乃所謂正也

柔得中是以小事吉也剛失位而不中是以不可大

事也有飛鳥之象焉

傳小過之道於小事有過則吉者而彖以卦才言

吉義柔得中二五居中也陰柔得位能致小事吉

耳不能濟大事也剛失位而不中是以不可大事

大事非剛陽之才不能濟三不中四失位是以不

可大事小過之時自不可大事而卦才又不堪大

事與時合也有飛鳥之象焉此一句不類彖體蓋解者之辭誤入彖中中剛外柔飛鳥之象卦有此象故就飛鳥為義

本義以三四言

飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順也

傳事有時而當過所以從宜然豈可甚過也如過恭過哀過儉大過則不可所以在小過也所過當如飛鳥之遺音鳥飛迅疾聲出而身已過然豈能相

遠也事之當過者亦如是身不能甚遠於聲事不可遠過其常在得宜耳不宜上宜下更就鳥音取宜順之義過之道當如飛鳥之遺音夫聲逆而上則難順而下則易故在高則大山上有雷所以為過也過之道順行則吉如飛鳥之遺音宜順也所以過者為順乎宜也能順乎宜所以大吉

本義過以利貞與時行也柔得中是以小事吉也以二五言剛失位而不中是以不可大事也以

三四言有飛鳥之象焉飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順也以卦體言

象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉

傳雷震於山上其聲過常故為小過天下之事有時當過而不可過甚故為小過君子觀小過之象事之宜過者則勉之行過乎恭喪過乎哀用過乎儉是也當過而過乃其宜也不當過而過則過矣

本義山上有雷其聲小過三者之過皆小者之過可過於小而不可過於大可以小過而不可甚過彖所謂可小事而宜下者也

朱氏附録山上有雷小過是聲在高處下來飛鳥遺之音也是高處聲下來爲小過○君子行過恭喪過哀用過儉皆是宜下之意○小過是過於慈惠之類大過則是剛嚴果毅底氣象○小過者小者過而亨不知小者是指箇甚物事○小過

大率是過得不多如大過便說獨立不懼小過只說這行喪用都只是這般小事

初六飛鳥以凶

傳初六陰柔在下小人之象又上應於四四復動體小人躁易而上有應助於所當過必至過甚況不當過而過乎其過如飛鳥之迅疾所以凶也躁疾如是一有則字所以過之速且遠救止莫及也

本義初六陰柔上應九四又居過時上而不下者

也飛鳥遺音不宜上宜下故其象占如此郭璞洞林占得此者或致羽蟲之孽

象曰飛鳥以凶不可如何也

傳其過之疾如飛鳥之迅豈容救止也凶其宜矣不可如何无所用其力也

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎

傳陽之在上者父之象尊於父者祖之象四在三上故為祖二與五居相應之地同有柔中之德志

不從於三四故過四而遇五是過其祖也五陰而尊祖妣之象與二同德相應在它卦則陰陽相求過之時必過其常故異也无所不過故二從五亦戒其過不及其君遇其臣謂上進而不陵及於君適當臣道則无咎也遇當也過臣之分則其咎可知

本義六二柔順中正進則過三四而遇六五是過陽而反遇陰也如此則不及六五而自得其分是

不及君而適遇其臣也皆過而不過守正得中之意无咎之道也故其象占如此

朱氏附録三父四祖五便當妣過祖而遇陰然而陰不可過則不能及六五卻反回來六二上面

象曰不及其君臣不可過也

傳過之時事无不過其常故於上進則戒及其一作君臣不可過不可過臣之分也

本義所以不及君而還遇臣者以臣不可過故也

九三弗過防之從或戕之凶

傳小過陰過陽失位之時三獨居正然在下无所能為而為陰所忌惡故有一作所當過者在過防於小人若弗過防之則或從而戕害之矣如是則凶也三於陰過之時以陽居剛過於剛也既戒之過防則過剛亦在所戒矣防小人之道正已為先三不失正故无必凶之病能過防則免矣三居下之

上居上為下皆如是也

本義小過之時事每當過然後得中九三以剛居正衆陰所欲害者也而自恃其剛不肯過為之備故其象占如此若占者能過防之則可以免矣

象曰從或戕之凶如何也

傳陰過之時必害於陽小人道盛必害君子當過為之防防之不至則為其所戕矣故曰凶如何也言其甚也

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞

傳四當小過之時以剛處柔剛不過也是以无咎既弗過則合其宜矣故云遇之謂得其道也若往則有危必當戒懼也往去柔而以剛進也勿用永貞陽性堅剛故戒以隨宜不可固守也方陰過之時陽剛失位則君子當隨時順處不可固守其常也四居高位而无上下之交雖比五應初方陰過之時彼豈肯從陽也故往則有厲

本義當過之時以剛處柔過乎恭矣无咎之道也

弗過遇之言弗過於剛而適合其宜也往則過矣

故有厲而當戒陽性堅剛故又戒以勿用永貞言

當隨時之宜不可固守也或曰弗過遇之若依六

二爻例則當同此說若依九三爻例則過遇當如

過防之義未詳孰是當闕以俟知者

朱氏附錄九四弗過遇之過遇猶言加意待之

也上六弗遇過之疑亦當作弗過遇之與九三

弗過防之文體正同

象曰弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也

傳位不當謂處柔九四當過之時不過剛而反居柔乃得其宜故曰遇之遇其宜也九居四位不當也居柔乃遇其宜也當陰過之時陽退縮自保足矣終豈能長而盛也故往則有危必當戒也長上聲作平聲則大失易意以夬與剝觀之可見與夬之象文同而音異也

本義爻義未明此亦當闕

朱氏附錄此爻小象恐不得如伊川說以長字為上聲勿用永貞更是不可長久勿用永貞是莫常悿地又曰莫一向要進

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴

傳五以陰柔居尊位雖欲過為豈能成功如密雲而不能成雨所以不能成雨自西郊故也陰不能成雨小畜卦中已解公弋取彼在穴弋射取之也

射止是射弋有取義穴山中之空中虛乃空也在穴指六二也五與二本非相應乃弋而取之五當位故云公謂公上也同類相取雖得之兩陰豈能濟大事乎猶密雲之不能成雨也

本義以陰居尊又當陰過之時不能有為而弋取六二以為助故有此象在穴陰物也兩陰相得其不能濟大事可知

朱氏附錄密雲不雨大槩做不得事底意思○

弋是俊壯底意卻只弋得這般物事

象曰密雲不雨已上也

傳陽降陰升合則和而成雨陰已在上雲雖密豈能成雨乎陰過不能成大之義也

本義已上太高也

上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚

傳六陰而動體處過之極不與理遇動皆過之其違理過常如飛鳥之迅速所以凶也離過之遠也

是謂災眚是當有災眚也災者天殃眚者人為既過之極豈惟人眚天災亦至其凶可知天理人事皆然也

本義六以陰居動體之上處陰過之極過之已高而甚逺者也故其象占如此或曰遇過恐亦只當作過遇義同九四未知是否

朱氏附録疑弗遇過之皆當作弗過遇之猶言加意待之也與九三弗過防之文體正同

象曰弗遇過之已亢也

傳居過之終弗遇於理而過之過已亢極其凶宜也一作矣

朱氏附録中孚有卵之象小過中間二畫是鳥腹上下四陰為鳥翼之象鳥出乎卵此小過所以次中孚也○中孚小過兩卦鶻突不可曉小過尤甚如云弗過防之從或戕之則只是不能過防之四字只是一句至弗過遇之與弗遇過

之皆是兩字為絶句意義更不可曉

䷾離下坎上

傳既濟序卦有過物者必濟故受之以既濟能過於物必可以濟故小過之後受之以既濟也為卦水在火上水火相交則為用矣各當其用故為既濟天下萬事已濟之時也

既濟亨小利貞初吉終亂

傳既濟之時大者既已亨矣小者尚有未一有字亨也

雖既濟之時不能无小未亨也小字在下語當然也若言小亨則為亨之小也利貞處既濟之時一无之時字利在貞固以守之也初吉方濟之時也終亂濟極則反也

本義既濟事之既成也為卦水火相交各得其用六爻之位各得其正故為既濟亨小當為小亨大抵此卦及六爻占辭皆有警戒之意時當然也

朱氏附録亨小當作小亨大率到那既濟了時

便有不好去所以說小亨如唐時貞觀之盛便有那不好處又曰既濟是已濟了大事都已亨過了只小小底正在亨通若能戒謹恐懼得常似今猶自得不然便一向不好去了伊川之意亦是如此但要說做亨小所以不分曉又曰若將濟便是好今已濟便只是不好去了又曰初吉終亂便有不好在末後底意思

彖曰既濟亨小者亨也利貞剛柔正而位當也

傳既濟之時大者固（一无固字）已亨矣唯有小者（一有未字）亨也時既濟矣固宜貞固以守之卦才剛柔正當其位當位者其常也乃正固之義利於如是之貞也陰陽各得正位所以為既濟也（一有正字）

本義既濟亨小者亨也濟下疑脱小字利貞剛柔正而位當也以卦體言

初吉柔得中也

傳二以柔順文明而得中故能成既濟之功二居

下體方濟之初也而又善處是以吉也

本義指六二

終止則亂其道窮也

傳天下之事不進則退无一定之理濟之終不進而止矣无常止也衰亂至矣蓋其道已窮極也九五之才非不善也時極道窮理當必變也聖人至此奈何曰一无曰字唯聖人為能通其變於未窮不使至於極也堯舜是也故有終而无亂

象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之

傳水火既交各得其用為既濟時當既濟唯慮患害之生故思而豫防使不至於患也自古天下既濟而致禍亂者蓋不能思患而豫防也

初九曳其輪濡其尾无咎

傳初以陽居下上應於四又火體其進之志銳也然時既濟矣進不已則及於悔咎一作吝故曳其輪濡其尾乃得无咎輪所以行倒曳之使不進也獸

之涉水必揭其尾濡其尾則不能濟方既濟之初能止其進乃得无咎不知已乃至於咎也

本義輪在下尾在後初之象也曳輪則車不前濡尾則狐不濟既濟之初謹戒如是无咎之道占者如是則无咎矣

朱氏附録曳輪濡尾是只爭些子時候是欲到與未到之間不是不欲濟是要濟而未敢輕濟如曹操臨敵意思安閑如不欲戰老子所謂猶

若冬涉川之象涉則畢竟涉只是畏那寒了未敢便涉

象曰曳其輪義无咎也

傳既濟之初而能止其進則不至於極其義自无咎也

六二婦喪其茀勿逐七日得喪息浪反茀方弗反

傳二以文明中正之德上應九五剛陽中正之君宜得行其志也然五既得尊位時已既濟无復進

而有為矣則於在下賢才豈有求用之意故二不得遂其行也自古既濟而能用人者鮮矣以唐太宗之用賢尚怠於終況其下者乎於斯時也則剛中反為中滿坎離乃為相戾矣人能識時知變則可以言易矣二陰也故以婦言茀婦人出門以自蔽者也喪其茀則不可行矣二不為五之求用則不得行如婦之喪茀也然中正之道豈可廢也時過則行矣逐者從物也從物則失其素守故戒勿

逐自守勿失則七日當復得也卦有六位七則變矣七日得謂時變也雖不為上所用中正之道无終廢之理不得行於今必行於異時也聖人之有為字勸戒深矣

本義二以文明中正之德上應九五剛陽中正之君宜得行其志而九五居既濟之時不能下賢以行其道故二有婦喪其茀之象茀婦車之蔽言失其所以行也然中正之道不可終廢時過則行矣

故又有勿逐而自得之戒

象曰七日得以中道也

傳中正之道雖不為時所用然无終不行之理故喪茀七日當復得謂自守其中異時必行也不失其中則正矣

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用

傳九三當既濟之時以剛居剛用剛之至也既濟而用剛如是乃高宗伐鬼方之事高宗必商之高

宗天下之事既濟而遠伐暴亂也威武可及而以救民為心乃王者之事也唯聖賢之君則可若騁威武忿不服貪土地則殘民肆欲也故戒不可用小人小人為之則以貪忿私意也非貪忿則莫肯為也三年克之見其勞憊之甚聖人因九三當既濟而用剛發此義以示人為法為誡豈淺見所能及也

本義既濟之時以剛居剛高宗伐鬼方之象也三

年克之言其久而後克戒占者不可輕動之意小人勿用占法與師上六同

朱氏附録高宗伐鬼方疑是高宗舊日占得此爻故聖人引之證此爻之吉凶如此如箕子之明夷利貞帝乙歸妹皆恐是如此

象曰三年克之憊也憊蒲拜反

傳言憊以見其事之至難在高宗為之則可无高宗之心則貪忿以殃一作殘民也

朱氏附録問三年克之憊也以言用兵是不得已之事以髙宗之賢三年而克鬼方亦不勝其憊矣曰言不可輕用也

六四繻有衣袽終日戒

傳四在濟卦而水體故取舟為義四近君之位當其任者也當既濟之時以防患慮變為急繻當作濡謂滲漏也舟有罅漏則塞以衣袽有衣袽以備濡漏又終日戒懼不怠慮患當如是也不言吉方

免於患也既濟之時免患則足矣豈復有加也

本義既濟之時以柔居柔能預備而戒懼者也故其象如此程子曰繻當作濡衣袽所以塞舟之罅漏

朱氏附録六四以柔居柔能慮患預防蓋是心低小底人便能慮事柔善底人心不麤慮事細密剛果之人心麤不解如此

象曰終日戒有所疑也

傳終日戒懼常疑患之將至也處既濟之時當畏慎如是也

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福

傳五中實孚也二虛中誠也故皆取祭祀為義東鄰陽也謂五西鄰陰也謂二殺牛盛祭也禴薄祭也盛不如薄者時不同也二五皆有孚誠中正之德二在濟下尚有進也故受福五處濟極无所進矣以至誠中正守之苟未至於反耳理无極而終

不反者也已至於極雖善處无如之何矣故爻象唯言其時也

本義東陽西陰言九五居尊而時已過不如六二之在下而始得時也又當文王與紂之事故其象占如此彖辭初吉終亂亦此意也

朱氏附録問九五爻以言紂雖貴為天子祭祀之盛而不若文王薄祭郤可以福祐蓋時之興衰自是如此曰揚子雲云十六日月雖缺未

多更圓似生明之時必竟是漸缺去月初雖小

於生魄時必是長底時節問占得此爻則如何

曰這當看所值之時何如大意大底不得便宜

象曰東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來

也

傳五之才德非不善不如二之時也二在下有進

之時故中正而孚則其吉大來所謂受福也吉大

來者在既濟之時為大來也亨小初吉是也

上六濡其首厲

傳既濟之極固不安而危也又陰柔處之而在險體之上坎為水濟亦取水義故言其窮至於濡首危可知也既濟之終而小人處之其敗壞可立而待也

本義既濟之極險體之上而以陰柔處之為狐涉水而濡其首之象占者不戒危之道也

象曰濡其首厲何可久也

傳既濟之窮危至於濡首其能長久乎

朱氏附録問既濟上三爻皆漸漸不好蓋出明而入險四有衣袽之象曰有所疑也便是不美之端倪自此已露五殺牛則太自過盛上濡首則極而亂矣不知如何曰然時運到那時都過了康節所謂飲酒酩酊看花離披時節所以有這樣不好底意思出來○初九義无咎也咎字上聲六二以中道也道亦上聲音斗九三換平

聲僁字通入備字改作平聲則音皮六四有所疑九五不如西鄰之時又吉大來也來字音黎

上六何可久也久與巳通巳字平聲為朞

䷿ 坎下離上

傳未濟序卦物不可窮也故受之以未濟終焉既濟矣物之窮也物窮而不變則无不巳之理易者變易而不窮也故既濟之後受之以未濟而終焉未濟則未窮也未窮則有生生之義為卦離上坎

下火在水上不相為用故為未濟

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利汔許訖反下同

傳未濟之時有亨之理而卦才復有致亨之道唯在順處狐能度水濡尾則不能濟其老者多疑畏故履冰而聽懼其陷也小者則未能畏慎故勇於濟汔當為仡壯勇之狀書曰仡仡勇夫小狐果於濟則濡其尾而不能濟也未濟之時求濟之道當至慎則能亨若如小狐之果則不能濟也既不能

濟无所利矣

本義未濟事未成之時也水火不交不相爲用卦之六爻皆失其位故爲未濟汔幾也幾濟而濡尾猶未濟也占者如此何所利哉

彖曰未濟亨柔得中也

傳以卦才言也所以能亨者以柔得中也五以柔居尊位居剛而應剛得柔之中也剛柔得中處未濟之時可以亨也

本義指六五言

小狐汔濟未出中也

傳據二而言也二以剛陽居險中將濟者也又上應於五險非可安之地五有當從之理故果於濟如小狐也既果於濟故有濡尾之患未能出於險中也

朱氏附録未出中不獨是說九二爻通卦之體皆是未出乎坎險所以未濟

濡其尾无攸利不續終也

傳其進鋭者其退速始雖勇於濟不能繼續而終之无所往而利也

朱氏附録不續終也是首濟而尾濡不能濟不相接續去故曰不續終也狐尾大濡其尾則濟不得矣

雖不當位剛柔應也

傳雖陰陽不當位然剛柔皆相應當未濟而有與

若能重慎則有可濟之理二以汔濟故濡尾也卦之諸爻皆不得位故為未濟雜卦云未濟男之窮也謂三陽皆失位也斯義也聞之成都隱者

程氏附録先生過成都坐於所館之堂讀易有造桶者前視之指未濟卦問先生曰何也曰三陽皆失位先生異之問其姓與居則失之矣易傳曰聞之成都隱者西室所聞云田夫釋耒者誤

朱氏附録見張欽夫說伊川之在涪也方讀易

有箍桶人以此問伊川不能荅其人云三陽失位伊川謂是不知此語火珠林上已有蓋伊川未曾看雜書所以被他說動了

象曰火在水上未濟君子以慎辨物居方

傳水火不交不相濟為用故為未濟火在水上非其處也君子觀其處不當之象以慎處於事物辨其所當各居其方謂止於其所也

本義水火異物各居其所故君子觀象而審辨之

初六濡其尾吝

傳六以隂柔在下處險而應四處險則不安其居有應則志行於上然已既隂柔而一无而字四非中正之才不能援之以濟也獸之濟水必揭其尾尾濡則不能濟濡其尾言不能濟也不度其才力而進終不能濟可羞吝也

本義以隂居下當未濟之初未能自進故其象占如此

象曰濡其尾亦不知極也

傳不度其才力而進至於濡尾是不知之極也

本義極字未詳考上下韻亦不叶或恐是敬字今且闕之

朱氏附録極字猶言極則又曰猶言界至之謂

或云當作拯字

九二曳其輪貞吉

傳在它卦九居二為居柔得中无過剛之義也於

未濟聖人深取卦象以為戒明事上恭順之道未濟者君道艱難之時也五以柔處君位而二乃剛陽之才而居相應之地當用者也剛有陵柔之義水有勝火之象方艱難之時所賴者才臣耳尤當盡恭順之道故戒曳其輪則得正而吉也倒曳其輪殺其勢緩其進戒用剛之過也剛過則好犯上一无上字而順不足唐之郭子儀李晟當艱危未濟之時能極其恭順所以為得正而能保其終吉也於

六五則言其貞吉光輝盡君道之善於九二則戒其恭順盡臣道之正盡上下之道也

本義以九二應六五而居柔得中為能自止而不進得為下之正也故其象占如此

朱氏附録坎有輪象所以說輪

象曰九二貞吉中以行正也

傳九二得正而吉者以曳輪而得中道乃正也

本義九居二本非正以中故得正也

六三未濟征凶利涉大川

傳未濟征凶謂居險无出險之用而行則凶也必出險而後可征三以陰柔不中正之才而居險不足以濟也未有可濟之道出險之用而征所以凶也然未濟有可濟之道險終有出險之理上有剛陽之應若能涉險而往從之則濟矣故利涉大川也然三之陰柔豈能出險而往非時不可才不能也

本義陰柔不中正居未濟之時以征則凶然以柔乘剛將出乎坎有利涉之象故其占如此蓋行者可以水浮而不可以陸走也或疑利字上當有不字

象曰未濟征凶位不當也

傳三征則凶者以位不當也謂陰柔不中正无濟險之才也若能涉險一无險字以從應則利矣

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞於大國

傳九四陽剛居大臣之位上有虚中明順之主又已出於險未濟已過中矣有可濟之道也濟天下之艱難非剛健之才不能也九雖陽而居四故戒以貞固則吉而悔亡不貞則不能濟有悔者一无者字也震動之極也古之人用力之甚者伐鬼方也故以為義力勤而遠伐至于三年然後成功而行大國之賞必如是乃能濟也濟天下之道當貞固如是四居柔故設此戒

本義以九居四不正而有悔也能勉而正則悔亡矣然以不正之資欲勉而正非極其陽剛用力之久不能也故為伐鬼方三年而受賞之象

象曰貞吉悔亡志行也

傳如四之才與時合而加以貞固則能行其志吉而悔亡鬼方之伐貞之至也

六五貞吉无悔君子之光有孚吉

傳五文明之主居剛而應剛其處得中虛其心而

陽為之輔雖以柔居尊處之至正至善无不足也既得貞正故吉而无悔貞其固有非戒也以此而濟无不濟也五文明之主故稱其光君子德輝之盛而功實稱之有孚也上云吉以貞也柔而能貞德之吉也下云吉以功也既光而有孚時可濟也本義以六居五亦非正也然文明之主居中應剛虛心以求下之助故得正而吉且无悔又有光輝之盛信實而不妄吉而又吉也

象曰君子之光其暉吉也

傳光盛則有暉暉光之散也君子積充而光盛至於有暉善之至也故重云吉

本義暉者光之散也

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是

傳九以剛在上剛之極也居明之上明之極也剛極而能明則不為躁而為決明能燭理剛能斷義居未濟之極非得濟之位无可濟之理則當樂天

順命而已若否終則有傾時之變也未濟則无極而自濟之理故止爲未濟之極至誠安於義命而自樂則可无咎飲酒自樂也不樂其處則忿躁隕穫入于凶咎矣若從樂而耽肆過禮至濡其首亦非能安其處也有孚自信于中也失是失其宜也如是則於有孚爲失也人之處患難知其无可柰何而放意不反者豈安於義命者哉

本義以剛明居未濟之極時將可以有爲而自信

自養以俟命无咎之道也若縱而不反如狐之涉水而濡其首則過於自信而失其義矣

朱氏附録時運既當未濟雖有陽剛之才亦无所用況又不得位所以如此

象曰飲酒濡首亦不知節也

傳飲酒至於濡首不知節之甚也所以至如是不能安義命也能安則不失其常矣

朱氏附録濡首分明是狐過溪而濡其首今象

郤云飲酒濡首皆不可曉○取狐為象上象頭下象尾○大槩未濟之下卦皆是未可進用濡尾曳輪皆是此意六三未離坎體便也不好到四五巳出乎險方好六又不好了○未濟九四與上九有孚皆不可曉○未濟看來只陽爻便好陰爻便不好但六五上九二爻不知是何如葢五以得中故吉上九有可濟之才又當未濟之極可以濟矣亦云不吉更不可曉○未濟

與既濟諸爻頭尾相似中間三四兩爻如損益
模樣顛倒了它曳輪濡尾在既濟爲无咎在此
卦則或吝或貞吉這便是不同了○兩卦各自
說濡首濡尾不必拘說在此言首在彼言尾大
槩是那日中衙晡時候盛了只是向衰去未濟
是那五更初時只是向明去聖人當初見這箇
爻裏有這箇意思便說出這一爻來或是從陰
陽上說或是從卦位上說這箇說得散漫不恁

地逼䊵它它這箇說得疏到它密時盛水不漏

到得疏時疏得无理會若只是要就名義上求

它便是今人說易了大失它易底本意它周公

做這爻辭只依稀地見這箇意便說這箇事出

來大段散漫

周易傳義附録卷九下